四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

皇朝文獻通考卷一百七十四至八

府丞臣龔驂文覆勘

總校官檢討臣何思鈞

欽定四庫全書

皇朝文獻通考卷一百七十四

樂考二十

俗部樂女樂附

臣等謹按俗樂之異於雅樂者其調從濁至清更迭為用下則益濁上則益清其聲器寖殊雖有宮調之名而聲不近於古如漢晉之清樂隋之七部樂唐之教坊九部樂宋之雲韶部鈞容直馬端臨

考皆以列於俗部者也

國初亦設立教坊司而朝會宴享所奏有用時俗曲調者蓋沿明代之舊也迨雍正七年改教坊之名除樂户之籍盡革前明陋制我

皇上欽定樂章中和雅奏盡美盡善夫房庶之言曰使知樂者由今之樂寄古之聲而一出於雅正非治世之音乎蓋政和而民樂則今樂猶古樂矣至於傳奇雜劇倡自元人相沿不廢然其定音取調

古法猶存且艷曲淫詞久經禁止是雖遊戲俗樂亦足以感人心而導和氣焉若夫閭閻習俗隨地不同如彈詞秧歌之類亦古衢歌巷舞之遺意也所在多有茲不具載

國初教坊司樂凡筵宴進果丹陛樂奏喜得功名進酒丹陛樂奏朝天子進饌清樂奏金殿喜重重小宴進果丹陛樂奏喜得功名進酒丹陛樂奏朝天子進饌清樂奏三月韶光耕耤筵宴

皇帝至齋宮導迎樂奏天下樂
皇帝陞殿丹陛樂奏萬歲樂行禮丹陛樂奏朝天子進果管絃樂笙簫合奏朝天子次奏望吾鄉進酒丹陛樂奏三月韶光次奏黄薔薇進饌清樂奏太清歌徹饌丹陛樂奏啄木耳次奏黄薔薇次奏紅衲襖次奏調笑令次奏鬼令次奏清江引次奏看花會俱教坊司承應

臣等謹按教坊之名昉於唐元宗置左右教坊以

教俗樂後世因之我

朝初制分太常教坊二部太常樂員例用道士教坊則由各省樂户挑選入京充補凡

壇

廟祭祀各樂太常寺掌之朝會宴享各樂教坊司承應

順治八年停止女樂改用太監舊制

太皇太后宫

皇太后宫慶賀行禮作樂俱教坊司婦女承應至是改用

太監四十八名

臣等謹按順治十二年仍改女樂四十八名至十六年復改用太監遂為定制

雍正元年除樂户籍各省樂户皆令確查削籍改業為良若土豪地棍仍前逼勒凌辱及自甘汚賤者依律治罪更選精通音樂之人充教坊司樂工

七年改教坊司為和聲署

乾隆七年更定和聲署樂員樂工名目并奏樂舊

用戲曲者均改撰樂章和碩莊親王等奉
諭旨和聲署樂工皆民間屠沽之輩即加教訓豈易通
曉伊等在署當差徒誤其衣食生理朕意須令掌儀
司人員承應方能妥協俟樂章既定之後將和聲署
樂工作何裁汰并朝會日期如何令掌儀司率領所
屬人員承應之處王會同三泰詳悉定議具奏尋議
和聲署本前明之教坊司由各省樂户挑選應差
顧民間恥隸教坊名募不應於是改為和聲署始

有五城鼓手應差然世業子弟仍是樂户而新充鼓手又屬屠沽欲其鏗鏘應節誠所難能況乎殿陛趨蹌豈容此輩欲加釐正必先得可以肄習之人令詳悉定議一查和聲署奉鑾一員左右韶舞二員左右司樂二員協同十五員並正九品俳長無定員未入流樂工一百二十名奉鑾等官品秩雖卑究亦一命之士豈容汙賤之人忝竊向因教坊名不雅馴無人肯充並用世業子弟今遵

旨令內務府掌儀司辦理其奉鑾等官各名目應請另
定嘉名以別於舊其員缺於掌儀司所屬人員內
挑選補授至新舊交代不宜太驟現今奉鑾等官
雖經裁汰仍請暫留與新員一體當差俟一年之
後新員習熟然後令奉鑾等官住俸歸農一額設
樂工一百二十名現不足額臨期雇民間鼓手承
充今請將現存人員內逐一挑選如果有出身清
白又能通曉者不妨仍令當差如果無人一概裁

汰除掌儀司所屬人員內有通曉音律者可以充當承應外其不數之額必須别簡承充但此等通曉音律之人本無定額今令充當承應須有定員查鑾儀衛有鼓手八十名頭目八名俱是內務府人員此外尚有民校尉三百六十名係漢人充當又有六十名將內務府借充今請將此六十名竟改歸內務府於佐領管領下閒散人內挑選學習並於掌儀司所屬內通曉音律者派出頭目將二

項人員一併教習至鼓手名目既係俗呼而樂工
二字又人所輕賤亦應更易其名請將奉鑾等裁
去更其名為滿漢署正各一員滿漢署丞各一員
鼓手樂工人等總名為署史而以所司之樂器分
別其名曰司鐘司磬司琴司瑟視一器應用若干
人之處另行派撥分定員額一和聲署職掌內如
大宴進果進酒進饌樂章俱仍明代之舊並用戲
曲一闋如喜得功名之類奏於殿廷殊屬非體應

令律呂正義館撰擬至凡大祀中祀耕耤視學進

表進

實録

玉牒時憲書文武狀元筵宴謝

恩迎送金榜並有導迎之樂春秋二季各小祀如城隍

廟賢良等祠並用戲曲牌名鼓吹承應又耕耤筵

宴文武會試主考衍聖公等筵宴舊例俱承應作

樂請交律呂正義館詳考舊章查辦定議得

旨大學士等議奏嗣經大學士伯鄂爾泰等議覆查樂
工額數未足必出身清白通曉音律者始克充選
今既稱鑾儀衛有鼓手頭目可以學習並借充校
尉六十名俱係內務府人員應准其移隸內務府
挑選其奉鑾等官更名為滿漢署正署丞鼓手樂
工總名為署史以所司樂分別其名命名定秩俱
屬允當至和聲署職掌各樂有仍用戲曲者自應
令該館撰擬樂章得

吉允行

南北曲調宮譜宋燕樂以夾鍾收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏為角其正角聲變徵聲徵聲皆不收而獨用夾鍾為律本宮聲七調曰正宮曰高宮曰仲呂宮曰道宮曰南呂宮曰仙呂宮曰黄鍾宮商聲七調曰大石調高大石調雙調小石調歇指調商調越調羽聲七調曰般涉調高般涉調仲呂調平調南呂調仙呂調黄鍾調角聲七調曰大石角

高大石角雙角小石角歇指角商角越角此四聲二十八調之大畧也世傳曲譜北曲宮調凡十有七南曲宮調凡十有三大抵祖二十八調之舊而其義多不可考夫南北風氣固殊曲律亦異然宮調則皆以五聲旋轉於十二律之中廖道南曰五音者天地自然之聲也在天為五星之精在地為五行之氣在人為五臟之聲由是言之南北之音節雖有不同而其本之天地之自然者不可易也

今合南北曲所存燕樂二十三宫調諸牌名審其聲音以配十二月正月用仙吕宫仙吕調二月用仲吕宫仲吕調三月用大石調大石角四月用越調越角五月用正宫高宫六月用小石調小石角七月用高大石調高大石角八月用南吕宫南吕調九月用商調商角十月用雙調雙角十一月用黄鍾宫黄鍾調十二月用羽調平調如此則不必拘拘於宫調之名而聲音意象自與四序相合羽

調即黃鍾調蓋調闕其一故兩用之而子當夜半介乎兩日之間於義亦宜也閏月則用仙呂入雙角仙呂則正月所用雙角即十月所用合而一之履端於始歸餘於終之義也夫律呂雖十有二而用之止於七五聲二變合而為七音近代皆用工尺等字以明聲調四字調乃為正調是譜皆從正調而翻七調七調之中乙字調最下上字調次之五字調最高六字調次之今度曲者用工字調最

多以其便於高下惟遇曲音過抗則用尺字調或上字調曲音過衰則用凡字調或六字調今以仙吕宮為首調工尺調法七調俱備下不過乙高不過五旋宮轉調自可相通也若夫曲之高下疾徐皆從板眼而出板眼有定節奏乃成聲初出即下者曰迎頭板亦曰實板字半而下者曰掣板亦曰腰板聲盡而下者曰底板亦曰截板板之細節曰眼一板原有七眼連板為八數北曲落板有一起

三四調俱作底板其落板之曲或有於第三四句方落實板或一兩句已落實板而忽又搜板不落或煞尾前半闋已落實板後半闋作收煞每句用一底板此皆度曲之跌賺總之北曲貴乎跌宕閃賺故板之緩急亦變動不拘常有一字而下三四板者至襯字多處亦不妨增一二板以就之此北曲之與南曲不同也

皇朝文獻通考卷一百七十四

皇朝文獻通考卷一百七十五

樂考二十一

散樂百戲

臣等謹按秦有角觝之戲漢有魚龍曼延之戲而後之踵事增竒詭怪百出大都聲容器數均非部伍之正故馬端臨考以散樂百戲賅之

國家筵宴之候亦有散樂百戲然雅俗二部而外初

未嘗有駭觀驚俗之奇也自平定西陲回紇内附獻其樂伎始有尋橦髙絙承盌轉碟諸戲攷西域前史載其俗多幻術如跳丸胡旋倒行足舞並皆騰踏蹻捷眩惑非常是其俗伎流傳由來已久兹既向化歸誠亦使之列於

殿廷隷之樂府與諸蕃樂伎並陳於燕饗非徒昭逮下之情而亦所以示覆幬之廣也他如火戲氷戲之屬隨時行之要非無事而舉者謹考定制亦附

紀焉

耕耤筵宴散樂百戲進菓桌管絃樂奏朝天子安桌畢樂止領樂官一員樂工二名領舞童五名四時和隊舞承應樂奏望吾鄉舞畢樂止領樂官一員樂工六名百戲變碗承應進酒領樂官一員樂工二名領幼童十三名呈瑞應承應樂奏黃薔薇舞畢樂止領樂官一員鼓板三名領老人一名探子二名承應唱商調集賢賓進饌領樂官一員樂

工八名清樂奏太清歌徹饌樂止領樂官一員領莊家老四人舞童八名老人四名擡掇四名黃童白叟鼓腹謳歌承應樂作換莊農舞畢次文士九名感天地承應樂奏啄木耳次武士九名感祖宗承應樂奏黃薔薇次進寶回回五名頌得勝承應樂奏紅衲襖次香斗老人三名黎民歡樂承應樂奏調笑令次五方夜叉五名承應樂奏兒令次五海龍王承應樂奏清江引次三官五方彩旗承應樂

奏看花會俱用大樂以次陳伎

火戲每歲正月

皇太后觀火戲例於十三十四十七十八每日晚刻設放

幸圓明園奉

吉祥盒子燈或二座或三座十五十六每日午刻

設放日間盒子各一座晚刻設放吉祥盒子燈或

二座或三座及萬國樂春臺火戲各一座

氷戲每歲十月咨取八旗及前鋒統領護軍統領

等處每旗照定數各挑選善走冰者二百名內務
府預備冰鞋行頭弓箭毬架等項至冬至後
駕幸瀛臺等處陳設冰嬉及較射天毬等伎分兵丁為
二翼每翼頭目十二名服紅黃馬褂餘俱服紅黃
齊肩褂射毬兵丁一百六十名幼童四十名俱服
馬褂背小旗按八旗各色以次走冰較射陳伎畢
恩賞銀兩頭等三名各賞銀十兩二等三名各賞銀八
兩三等三名各賞銀六兩其餘兵丁各賞銀四兩

俱由内府廣儲司支給

走馬伎乾隆十二年起奉

旨交與内府三旗前鋒人等挑選學習解馬花馬箭共一百二十名至乾隆十三年冬奉

上諭南苑

紫光閣

圓明園及木蘭熱河等處呈用預備所有預備之處

花馬箭照常衣服解馬皆用短襖其閱伎之時與

閱伎之地畫照

旨遵行

笳吹樂司笳一人司胡琴一人司箏一人司口琴一人司章四人皆服蟒服跪一膝奏蒙古樂曲

番部合樂箏一琵琶一三絃一火不思一番部胡琴一笙一管一笛一簫一雲鑼一二絃一月琴一提琴一軋箏一柏一每器各一人與笳吹同入共二十人為四班皆蟒服跪一膝奏蒙古樂曲

高麗國俳笛伎管伎鼓伎各一人戴烟氈帽鏤金頂服藍雲緞袍棕色雲緞背心藍綢帶俳長一人戴面具青緞帽紅纓服紅雲緞袍白綢長袖緑雲緞虎補背心十字藍綢帶擲倒伎十四人服紅短衣在丹陛兩旁立俳長從右翼上於氈南立北面致辭（係高麗語）笛伎管伎鼓伎各一人從右翼上於氈西南立東北向擲倒伎從左翼上自東向西各呈

其伎

回部樂伎銅繩伎用銅繩一根徑二寸長一丈餘或用麻繩一根徑二寸長三丈餘横於架木之上架木高二丈五尺又用麻繩一根斜墜於地拴於橛一邊立桅木一根高六丈回人服緞衣兩手執木一根赤足自地登繩斜上履繩而走往返遊躍於繩上既而又服其靴足掌下加一銅盤踏銅盤而履繩亦可往返行之或去銅盤踏一立木徑二寸許高五寸許遊於繩上亦可或履或行或跳或

躍或跨而騎或坐而起如履平地然下立回人一亦服絲衣擎鼓而喧於下戲躍既畢左懸弓右挾矢抱桅木而直上至桅頂地設帽毬一枚援弓而射之

皇朝文獻通考卷一百七十五

欽定四庫全書

皇朝文獻通考卷一百七十六

樂考二十二

鼓吹

臣等謹按鼓吹者短簫鐃歌軍中之樂也古有靈夔吼鼉鼍爭等曲漢魏而下皆有鼓吹鐃歌曲凡出入警衛陳師獻馘並用之我

朝百餘年來

聖澤涵濡禮樂大備鼓吹之制法駕鹵簿有導迎鼓吹大

樂

鑾輿廵幸有馬上所奏鐃歌大樂清樂出師奏凱受俘

有凱歌鼓吹樂因事定制各得其宜葢所以昭盛

治而揚大烈者其歌辭音節之美善尤爲度越前

古云

天命六年三月

太祖高皇帝征遼陽大張鼓吹導引入城

康熙十二年正月

幸南苑大閱陳設鹵簿鼓吹大樂

二十九年八月會閱用鼓吹時喀爾喀新附

上特行會閱禮陳設鹵簿鼓吹大樂

三十五年二月

親征厄魯特噶爾丹陳設鹵簿鼓吹大樂前導

五月

親征大軍凱旋陳設鹵簿鼓吹大樂前導

九月

親巡北邊用鼓吹時

上巡行北邊經理機務大排鹵簿鼓吹前導至十二月班

師陳設鹵簿鼓吹如初

三十六年二月

上三舉北征陳設鹵簿鼓吹前導

五月

親征大軍凱旋用鼓吹時朔漠蕩平大軍告捷振旅凱旋

陳設鹵簿鼓吹大樂前導

雍正二年十月平定青海受俘用鼓吹時

命將討平青海於獻俘次日行受俘禮工部張設

御幄於

午門樓楹正中鑾儀衛設儀仗金鼓於

闕門東西兩向設鼓吹大樂於

午門外左右

駕出太和門鑾儀衛大樂鼓吹金鼓全作

陞座樂止各官行禮兵部奏獻俘囚禮畢

駕興大樂鼓吹金鼓全作

還宫樂止

時巡省方鐃歌鼓吹是日陳設鹵簿

乾隆七年定

駕出宫前導鼓吹振作馬上所奏有鐃歌大樂二十八

章鐃歌清樂二十七章樂器有大小銅角金口角

蒙古角金鼓點鈸雲鑼笙笛之屬曲名歌詞詳樂

歌門

重定

大閲鐃歌鼓吹鑾儀衛陳設騎駕鹵簿鼓吹樂部陳設

鐃歌樂

駕出行宫王

御營鼓吹鐃歌大樂作禮畢

駕還行宫鐃歌清樂作

定直省閲兵鼓吹直省講武以督撫提鎮爲閫帥

每歲於霜降日令本標弁卒校閱於演武場建大
纛行禮軍門鼓吹節鉞前導閱畢鳴金鼓吹振旅
而還
重定
親征鐃歌鼓吹鹵儀衛陳設鹵簿鼓吹前列鐃歌大樂
皇帝出宮導迎鼓吹陳而不作詣
堂子行禮畢
駕出鼓吹金鼓振作大軍啟行鐃歌樂與

巡幸鼓吹同

重定

親征凱旋鐃歌鼓吹鑾儀衛陳設鹵簿鼓吹樂器自郊外五里至

堂子門外

駕入都門大樂前導鼓吹振作

重定受俘鼓吹鑾儀衛陳設鹵簿金鼓樂部陳設鐃吹軍樂

駕出太和門大樂鐃吹金鼓振作

陞座樂止各官行禮兵部奏獻俘囚禮畢

駕興大樂鐃吹金鼓振作

還宮樂止

定賓興試院鼓吹會試順天鄉試皆奏進試題試前一日五鼓內簾吏傳金外簾吏報鼓啟門考官跪奉奏章知貢舉提調官跪接興由中道降鼓吹樂作試之明日諸生交卷鼓吹樂作啟門序出揭

曉之日陳榜於亭舁行鼓吹樂作前導

八年九月

幸盛京用鼓吹

皇上於行營起程至

盛京儀仗全設馬上鼓吹導引

御崇政殿陞座王公文武大臣行禮

賜茶畢

皇上還宮鼓吹止

二十四年定軍中納降鼓吹

命將出師如窮寇乞命請降即封章入

告得

旨報可乃諏吉納降所司先期陳設至日軍門鼓吹舉

礮大將軍戎服乘騎出營鼓吹節鉞前導登壇升

座鼓吹振作降人匍伏乞命大將軍宣諭

皇帝威德受降降人泥首謝退大將軍降坐乘騎還營

軍門舉礮鼓吹振作如初

定鐃歌凱歌樂時平定西域大功告成特撰鐃歌樂十六章凱歌樂四十章鐃歌樂器有大小銅角金口角金鼓鈸鑼小鈸雲鑼海笛笙篪簫管笛司樂七十六人司歌二十人俱服駕衣戴黃翎駕帽領班官四人俱蟒袍補服凱歌樂器有方響點鈸星鍚簫管笙笛雲鑼杖鼓司樂四十八人司歌十二人俱服金壽字袍戴本身煖帽領班官四人俱蟒袍補服曲名歌詞詳樂歌門

二十五年二月凱旋郊勞用鐃歌鼓吹時將軍武毅謀勇公兆惠平定西陲凱旋

皇上駐蹕黄新莊行宫親行郊勞是日陳設鹵簿大駕設黄幄

御座於郊臺正中設大纛於南面樂部内班署史等承應之鐃歌樂鳴螺軍士俱於臺左右排立凱歌樂排立於御道左右

駕至郊臺軍士鳴螺鐃歌樂作

皇上拜

天行禮畢

御黃幄陞座將軍大臣行抱見禮將軍大臣回部人等

行禮

賜坐

賜茶畢禮部堂官奏禮成

皇上出黃幄乘騎鐃歌樂止停鳴螺馬上凱歌樂作

駕還行宮樂止

皇朝文獻通考卷一百七十六

欽定四庫全書

皇朝文獻通考卷一百七十七

樂考二十三

夷部樂

臣等謹按周禮四夷之樂曰韎曰任曰侏離曰𠌫

先王用之於祭祀燕享所以昭大一統之盛也

國朝

列聖相承化隆無外幅員廣遠亘古所無我

皇上紹
世澤之鴻庥闢無疆之偉業西陲二萬餘里盡入版圖
至德崇勳焜燿萬古迄今回部歸誠獻其國俗樂器列
之
殿廷與高麗國俳匠爾喀樂並陳於宴享陳暘所謂
中天下而立定四海之民服而役之得其懽心使
鼓舞焉君子之所樂也至於西洋論樂頗極精深
蓋中土律樂失傳而遠西之辨調審音實與古法

默相符合

聖祖仁皇帝特載其説於律吕正義續編

聖意良有在也他如高麗琉球諸國以及新闢西疆内省邊境苗民類皆有樂大都隨地異宜仍其舊制今

遵

大清一統志暨各省全志所載敬謹採輯以為夷部樂考於以見

皇朝德威光被中外一家之盛豈僅如周禮鞮鞻氏之

所掌而已哉

西洋樂律

律呂正義續編曰西洋波爾都哈兒國人徐日昇精於音樂其法專以絃音清濁二均遞轉和聲為本後又有壹大里呀國人德禮格亦精樂律與徐日昇所傳源流無二以其所講聲律節奏覈之經史所載律呂宮調實相表裏故取其分配陰陽二均高低字譜編集成書使談理者有實據云

五線界聲凡度曲之聲字不過七音至第八音而仍合於首音因用五線以界之五線四空共九位已足於用或九位之外别有當加之音則上下各畧一短線而得十三音之分或所增短線上下各紀一位則又得十五音之分矣

二記紀音凡樂不出剛柔二端故用剛柔二記以紀清濁互易為用之號蓋柔樂濁聲剛樂清聲若夫純用剛音或純用柔音則不紀焉如柔樂内間

以剛樂聲字則用剛紀而知其高半音或剛樂內間以柔樂聲字則用柔紀而知其低半音如南曲北曲中出調之類俾人一見而即知其爲某聲字某宮調也

六字定位音之有七傳記則以五聲二變名之度曲家則以字譜七字名之西法止用六字自下而上曰烏勒鳴乏朔拉其命立音之分則烏上至勒爲全分勒上至鳴爲全分而鳴上至乏則爲半分乏上至朔仍爲全分朔上至拉亦爲全分夫經音

七聲之度有五全分二半分今止用六字紀之者
蓋七調之絃每一絃第七音之分皆值半音之位
故省而不用欲審絃音全度係何聲字必以鳴乏
二音之分考之上起之音乏在第四則知第一音
為烏乏在第三則知第一音為勒乏在第二則知
第一音為鳴下落之音鳴在第四則知第一音為
拉鳴在第三則知第一音為朔鳴在第二則知第
一音為乏是以絃度之中但遇半音之分則以鳴

之紀之為其易於上下推尋而不亂也

三品明調凡作樂必有高音低音平音之三等若不設一準則高低無憑故用上中下三品以紀一曲之始終為何聲調也其一曰上品乃自下而上遞高之調惟有上起而無下落焉一曰中品乃上下適中最平之調此調之聲字可上可下也一曰下品乃自上而下遞落之調自最高音至最低音其中可以兼高低平三等聲字也此三品乃絃音

諸樂之樞紐而爲一切聲字之門戶焉

七級明樂用樂名之七級以明絃度之七音蓋絃音諸樂總以聲字之清濁互易爲用此半音之名所由立也七級之中以三字名之者四以二字名之者三其以三字名之者三絃之分全而以二字名之者乃除第七分之虛位也第一曰朔勒鳥第二曰拉嗚勒第三曰乏嗚第四曰朔乏鳥第五曰拉朔勒第六曰拉嗚第七曰乏鳥夫七樂名之中

以剛柔二記紀於乏鳴二字者蓋乏鳴二字原係剛柔二音相交之界他樂名内此二音不能全具故乏音紀以柔號鳴音紀以剛號若剛樂内有雜柔音之處則紀柔號使奏樂者見之即知音係半減而以乏音代鳴音焉或柔樂内有雜剛音之處則紀剛號使奏樂者見之即知音當半加而以鳴音代乏之音焉果能以樂名七級熟記於心而以剛柔二紀明練於目以六字精詳於耳則一聆樂音

即知何者為全何者為半皎然洞悉於胸中矣
三品紀樂名七級朔勒烏以上品紀之蓋朔勒烏
為最低音之分調起低音則必自下漸上故以遞
高之品配之使人一見此品即知朔勒烏之紀為
上起之調也朔乏烏以中品紀之蓋朔乏烏為中
音之分調起中音則必可上可下故以中品配之
使人一見此品即知朔乏烏之紀為平調也乏烏
以下品紀之蓋乏烏為最高之分調起高音必自

上而下故以遞下之品配之使人一見此品即知乏烏之紀為下落之調也要之第一樂名朔勒烏之烏第二樂名拉鳴勒之勒第三樂名乏鳴之鳴第四樂名朔乏烏之乏第五樂名拉朔勒之朔第六樂名拉鳴之拉皆屬上品第四樂名朔乏烏之烏第五樂名拉朔勒之勒第六樂名拉鳴之鳴第七樂名乏烏之乏第一樂名朔勒烏之朔第二樂名拉鳴勒之拉皆屬中品第七樂名乏烏之烏第

一樂名朔勒烏之勒第二樂名拉鳴勒之鳴第三樂名乏鳴之乏第四樂名朔乏烏之朔第五樂名拉朔勒之拉皆屬下品以此樂名次第熟之方能識度曲為何樂名之聲字品調也至於絃音七調相旋而三品之中獨遇乏與鳴及第七音空位之分上下互移半音之度是以七樂名内惟乏之鳴之一樂名紀以半音高低之二記此又半音與整音不同之一證也

半分易字用六字以度絃音之曲凡聲字上起者不出於第六拉字下落者不過於第一烏字則不易名若上起出於拉下落過於烏則以七樂名之第二樂名拉鳴勒第五樂名拉朔勒兩樂名內之一字易之易之者聲音之高低不易但易其字以紀半音之分既易其字則當繼之字仍依其序以足上下溢出之分

新法七字明半音互用六字配七音獨遺第七音

之分今西法又一倒其第七音增一犀字始足七樂名之位而全半互易為用者一覽而即明焉如一紘全度首音為朔乏烏者以七字明之則朔乏烏紀以烏拉朔勒紀以勒拉鳴紀以鳴乏烏紀以乏朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀以拉乏鳴紀以犀此中法之四字調所謂正調也一紘全度首音為拉朔勒者以七字明之則拉朔勒紀以勒拉鳴紀以鳴乏烏半音高紀以乏半音高朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀以拉乏

嗚紀以犀朔乏烏半音高紀以烏半音高此中法之乙字調也一絃全度首音為拉嗚者如以七字明之則拉嗚半音低紀以嗚半音低乏烏紀以之朔勒烏紀以朔拉嗚勒半音低紀以拉半音低乏嗚半音低紀以犀半音低朔乏烏紀以烏拉朔勒紀以勒此中法之上字調也一絃全度首音為乏烏者如以七字明之則乏烏紀以乏朔勒烏紀以朔拉嗚勒紀以拉乏嗚半音低紀以犀半音低朔乏烏紀以烏拉朔勒

紀以勒拉鳴紀以鳴此中法之尺字調也一絃全度首音爲

朔勒烏者如以七字明之則朔勒烏紀以朔拉鳴

勒紀以拉乏鳴紀以犀朔乏烏紀以烏拉朔勒紀

以勒拉鳴紀以鳴乏烏半音高紀以乏半音高此中

法之工字調也一絃全度首音爲拉鳴勒者如以七字明

之則拉鳴勒紀以拉乏鳴紀以犀朔乏烏半音高

紀以烏半音高拉朔勒紀以勒拉鳴紀以鳴乏烏

半音高紀以乏半音高朔拉烏半音高紀以朔半

音高此中法之凡字調也一絃全度首音為乏鳴者如以七字明之則乏鳴半音低紀以犀半音低朔乏之烏紀以烏拉朔勒紀以勒拉鳴半音低紀以鳴半音低乏烏紀以乏朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀以拉此中法之六字調也

樂音長短之度凡樂音必取一準以為全度自此度而引伸之則為長自此度而遞減之則為短立度長短之間而音韻之遲疾生焉此以無聲之度

而紀有音之樂也是故法驗時刻漏之義而為手勢抑揚之號取手之一揚為半度一抑為半度合一抑一揚而為全度自全度而上為漸緩之式自全度而下為漸速之式使度曲者依此度而為之長短庶品制有定而節奏以成焉

八形號紀樂音之度全度之上長而緩者為三全度之下短而速者為四並全度為八其全度為中分自此而上則為全度之倍名曰緩分自此而上

則又為緩分之倍名曰長分自此而上則復為長分之倍名曰倍長分自中分而下則為全度之半名曰半分自此而下則又為半分之半名曰小分自此而下則又為小分之半名曰速分自此而下則復為速分之半名曰最速分倍長形號音節極長人聲斷不能及管樂中設法用之或可以及然不過以備一種要無此等曲也其長形號人聲亦不能及管樂則能及之其緩形號人聲固能及然用

於人聲者少而用於樂音之終者多以上三形號可用於下落之調不可用於上起之調蓋音長而上起樂聲尚不能及況人聲耶故謂之下聲焉其中形號於人聲為中分而於樂聲則為緩分其半形號用於人聲雖比中分稍速而用於樂音則為適中故凡度曲用此形號者最多此二形號不拘下落上起之調皆可用故為之中聲焉其小形號用於人聲為少速而於樂音則猶謂之中分其速

形號於樂音為少速而於人聲則為極速其最速形號則音節極促樂音或能如之而人聲亦斷不能及此三形號用於上起之調則可用於下落之調則不可蓋高則宛轉成韻下則曲奏難成故謂之高聲焉

八形號定為三準一曰全準其倍長分準十二度

手一抑一揚為一次此十二度即十二次

長分準六度緩分準三度中分準一度半其餘依次減半計之一曰大半準其

倍長分準八度長分準四度緩分準二度中分準一度其餘亦依次半之一曰小半準各分俱為大半準之半然度曲時用大半與小半二準者多用全準者少蓋全準之中分為一度半自此分而減半之則數必奇零不若大半準小半準二者之得分整齊遞析之而無奇零之虞也

臣等謹按西法以烏勒鳴乏朔拉犀七字紀樂即古五聲二變之七音今度曲家四乙上尺工凡六

之七字譜也紀音之度分五正聲為全分二變聲為半分之與犀皆得半分即變徵變宮二音也若夫旋轉為調則正變清濁亦互易焉至於奏樂之音韻疾徐彼以手勢之一抑一揚定為長短之度以準遲速亦猶中法之以板節樂也其論音辨調頗稱精詳實與中法相為表裏今第採撮大要著於篇其詳具載本書可見理之至者遠近同源法之精者中外一轍益徵我

聖祖仁皇帝神明天縱審定黃鐘元音之度分辨明第八音合於首音之妙義闡閫奧而定宏規此我

朝之雅樂所以獨絕千古云

西洋

天主堂（其國本稱）內有三十六祭臺中臺左右有編簫二座中各有三十二層每層百管管各一音合三千餘管凡風雨波濤謳吟戰鬭與百鳥之聲皆可模倣

朝鮮

高麗史郊廟朝會雜用唐樂宋大晟樂明雅樂又有俗樂俗樂之名頗有新異　舞鼓侍中李混謫寧海得海上浮査制為舞鼓其聲宏壯　動動其詞效仙女而為之　無㝵出自西域歌詞多用佛語　西京西京即箕子始封地其民習於禮讓作此歌　大同江殷太師箕子封於朝鮮施八條之教以興禮俗人民大悅以大同江比黄河永明嶺

比崧山頌禱其君也　五冠山孝子李文忠所作

楊州楊州即高麗漢陽府地繁華男女方春好

遊相樂而歌之也　月精花晉州妓名司録魏齊

萬惑之里人作此以刺之　長生浦侍中李漽出

鎮金羅有威惠倭寇長生浦漽赴援倭望見即引

軍去軍士悅而作歌　叢石亭奇輈所作輈東還

至江陵登此亭臨望大海感四仙之迹作是歌

處容新羅憲康王游鶴城還至開雲浦有一人奇

形詭服從入京自號處容每月夜輒歌於市以為神人李齊賢詩新羅當日處容翁見說來從碧海中貝齒頳唇歌夜月鳶肩紫袖舞春風　沙里花賦役繁重託言黃鳥啄粟以怨之　長巖長巖老人譏平章杜英哲所作　安東紫青婦人一失其身人所賤惡故作此歌以絲之紅綠青白反覆比之　濟危寶婦人以罪徒役至濟危寶恨其手為人所執作是歌以自怨　冬栢木蔡洪哲流遠島

作此歌王聞之即日名還　禮成江唐商賀頭綱善棋至禮成江見一美婦人乃與其夫賭碁佯不勝輸物倍夫利之果以妻注一舉勝之舟載而去其夫悔恨作是歌也　鄭瓜亭内侍郎中鄭叙作李齊賢詩憶君無日不霑衣政似春山蜀子規為是為非人莫問只應殘月曉星知　紫霞洞侍中蔡洪哲所作　教坊女弟子奏王母隊歌舞一隊五十五人舞成四字或君王萬歳或天下太平

琉球

凡有宴會歌呼蹋蹄一人唱衆皆和音頗哀怨扶

女子上膊搖首而舞

準噶爾部

伊犂固爾扎廟海努克廟喇嘛居此二寺暮鼓朝

螺梵唄清越又其俗每日申刻則擊鼓鳴鐃名曰

送日惟阿奇木伯克門首建小樓早晚吹號鳴鐃

擂鼓於其上以迎送日光其樂器有雅拖噶伊奇

里琥兒土布數兒琵琶琥兒特木爾琥兒綽兒坑

哥爾奇倉戳賒轟貨㚖什庫兒伊克捕肋冬捕肋

大約與蒙古樂相似雅拖噶以下六器為其歡會

宴飲所用以絲為主而竹附之坑哥爾奇以下七

器則為誦經應和之用也其樂曲一名圖爾本衛

拉特有聲無辭用以試絃一名噶爾達木特歎美

其人之辭一名布圖遜雅布達爾頌禱之辭用以

煞尾别有沙謹奇末克噶拉達瑪奇爾吉斯訥末

庫濟爾噶拉胡里莽拉土門額起諸曲率以雅拖噶以下六器相和成調云

回部

喀什噶爾其俗於十月朔日十二月十日大伯克率衆衣新衣張鼓樂赴寺拜天并慶賀宴會回民吉禮用鼓二胡琴一三絃二箏一樂人席地而坐以手拍鼓衆樂從之聲音和翕樂人歌曲婦女數人起舞蹋步旋轉皆能應節城内築高亭一座每

日夕時用鐃鼓嗩吶銅號以送日

闢展每歲二月謂之年頭彼此宴會幼子幼女相率歌舞凡婚禮男婦及親黨並赴女家作樂歌舞至娶日亦用鼓吹成婚三日壻偕婦回至女家鼓吹歌舞導從及門而止居父母之喪一年內不宴會不作樂伯叔兄弟之喪三月內不宴會不作樂其樂器有大鼓小鼓銅號鈸子嗩吶喇叭三絃胡琴哈龍哈龍之制以木為之形圓中空面掛銅絃

六十歌曲皆番音

烏什各城阿奇木每日用鼓吹一次回民吉禮用樂男女歌舞樂器有大鼓小鼓喇叭嗩吶三絃胡琴抓琴鼓子

葉爾羌和闐樂器有箏三絃琵琶胡琴管喇叭嗩吶鼓鈸日夕時亦作樂送日

庫車沙雅爾樂器有大鼓小鼓喇叭嗩吶三絃箏阿克蘇賽里木拜凡婚喪之事俱用樂樂器有三

絃琴箏手鼓每日申刻以後並鼓吹作樂以送日

回部樂曲一名思那滿愛慕其人之辭一名塞勒喀思拊掌行樂之辭一名察罕一名珠魯馬前鼓吹之辭凡按工尺字一周終而復始節以人聲隨其長短以成曲調

臣等謹按準夷崇尚黃教回民敬奉天主故其拜天禮佛儀節不同音樂亦異一統志舊載葉爾羌國俗未甚詳備自西陲底定以後人民土宇咸隸

版圖教育撫綏等諸内地因得悉其祭祀婚喪歲時伏臘之樂制大都西極之地迤邐廣遠族類繁多風尚不一聲音器數之制時有異同蓋習俗相承所從來遠矣回部所獻土音俗樂今已隸在樂官陳於宴享其樂技樂器詳見散樂樂器二門兹不備載

瓜哇

樂有横笛鼓板亦能舞

浡泥

國凡宴會鳴鼓吹笛擊鈸歌舞為樂

湖南苗

擊銅鼓沙鑼以祀鬼神親戚宴會以匏笙銅鼓為

樂

四川苗

賓人剽勇銳氣喜歌舞宴樂則擊銅鑼鼓吹橫笛

歌舞

兩廣苗

俚人最貴銅鼓鑄初成懸於庭中置酒招同類来者以金銀為大釵執以扣鼓因遺主人名為納鼓釵風俗好殺相攻擊輒鳴此鼓聚衆有是鼓者極為豪强號為都花

雲南苗

僰夷一名擺夷筵宴則貴人上坐僚屬以次列坐於下酒初行樂作一人大呼一聲衆人和之如此

者三既就坐樂有三曰僰夷樂緬樂車里樂僰夷樂有箏笛胡琴響琖之類歌中國之曲緬樂者緬人所作以羊皮為三五尺長鼓以手拍之間以銅鐃鼓拍板與中國僧道之樂無異鄉村宴飲則擊大鼓吹蘆笙舞牌為樂人死親鄰相聚少年百數十人飲酒作樂歌舞達旦謂之娛屍婦人羣聚擊碓杵為戲數日而後葬在鎮南者婚禮夷歌侑食窩泥喪無棺弔者擊鑼鼓搖鈴頭插雞尾跳舞名

曰洗骨忽泣忽飲三日採松爲架焚而瘞其骨祭
用牛羊揮扇環歌拊掌踏足以鉦鼓蘆笙爲樂在
南安州又曰和泥飲酒以一人吹蘆笙爲首男女
連手周旋跳舞爲樂
花苗凡節序擊銅鼓吹喇叭歡聚賽神
黑乾夷婚配不用媒妁男吹笙女彈口琴倡和相
調悅而野合歸語父母始用媒聘
嫚且男婦作惟鳴葉吹新彈茷弄枯則皆音節流

暢合表曲而雜和之其聲喑然咿然亦可聽

貴州苗

紅苗擊鼓歌舞名曰調鼓

八番燕會擊長腰鼓為樂

克孟牯羊苗男女躧笙為偶免乳而歸其聘財

狆家其種有三一曰補籠一曰卞龍一曰青狆歲時

擊銅鼓為歡土人或掘地得鼓即以為諸葛所遺

富者不吝直爭購

蔡家居喪猶存古禮娶親屬吹笙跳舞名曰做戛

花苗每歲孟春合男女於野謂之跳月男吹蘆笙

女振響鈴旋躍歌舞

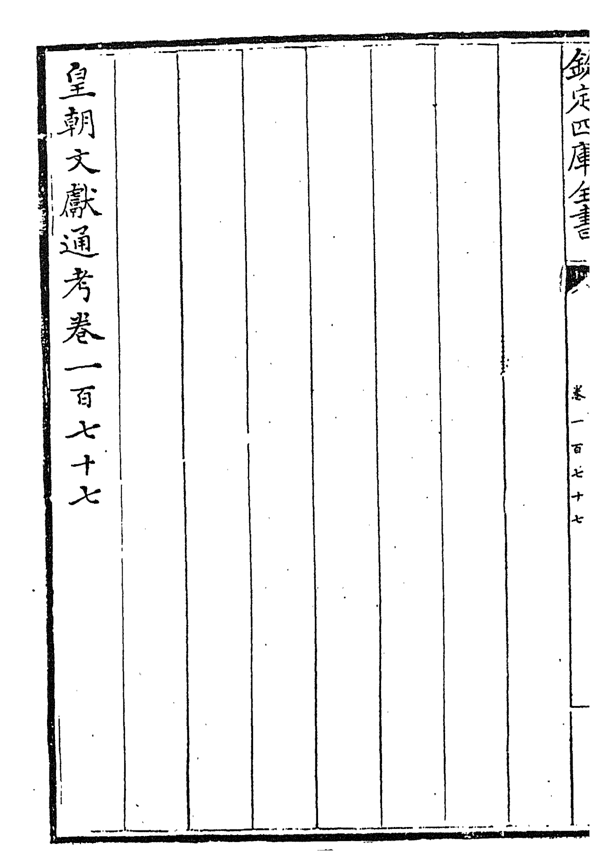
東苗跳月與花苗同至禾熟牛肥釀酒斫牛名集

親屬劇飲歌唱

西苗延善歌祝者各著大氊衣腰摺如圍穿皮靴

頂大氊帽導於前童男女百數十輩青衣綵帶相

隨於後吹笙舞蹈歷三晝夜乃殺牛以賽豐年

皇朝文獻通考卷一百七十七

欽定四庫全書

皇朝文獻通考卷一百七十八

樂考二十四

徹樂

臣等謹按樂以導和吉禮用之若夫凶喪裁異則徹而弗縣或縣而不作故虞書曰遏密八音周禮曰弛縣曰去樂

本朝亦仍古制凡遇凶喪典禮素服徹縣水旱潔齋停

止作樂葢以致哀慕而展孝思敬天威而重民命所謂情動於中而禮制行焉者也謹次徹樂考

天聰元年正月元旦徹樂舊制元旦設大宴備陳樂舞時以

太祖初喪停止筵宴徹樂

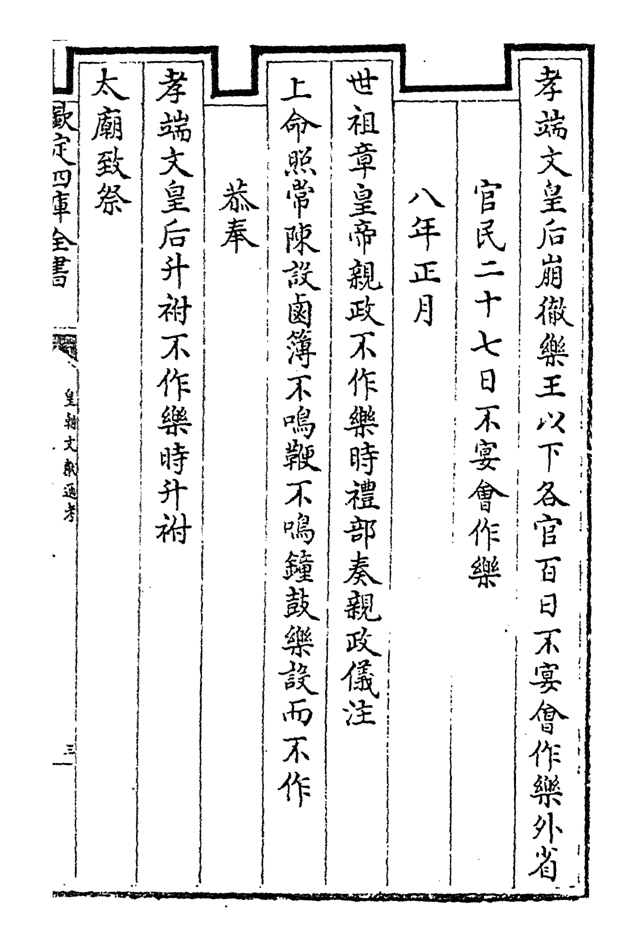
崇德七年正月元旦徹樂時以

敏惠恭和元妃喪停止筵宴徹樂

十月

萬壽聖節不作樂時以國中避痘停止作樂
定忌辰不作樂是日
大內及宗室各衙門官員人等不筵宴不作樂
太宗文皇帝崩徹樂諸王以下文武官員不祈禱祭祀不
八年八月庚午
宴會作樂凡百日止軍民人等凡十八日止外省
官員二十七日止
丙戌

世祖章皇帝即位
上御殿不陳設鹵簿不作樂
順治元年定致祭
太廟遇齋期不作導迎樂每歲四孟及歲暮致祭
太廟如孟春時享日遇
祈穀前齋戒期内
駕出還宫導迎樂設而不作
六年四月乙巳

孝端文皇后崩徹樂王以下各官百日不宴會作樂外省

官民二十七日不宴會作樂

八年正月

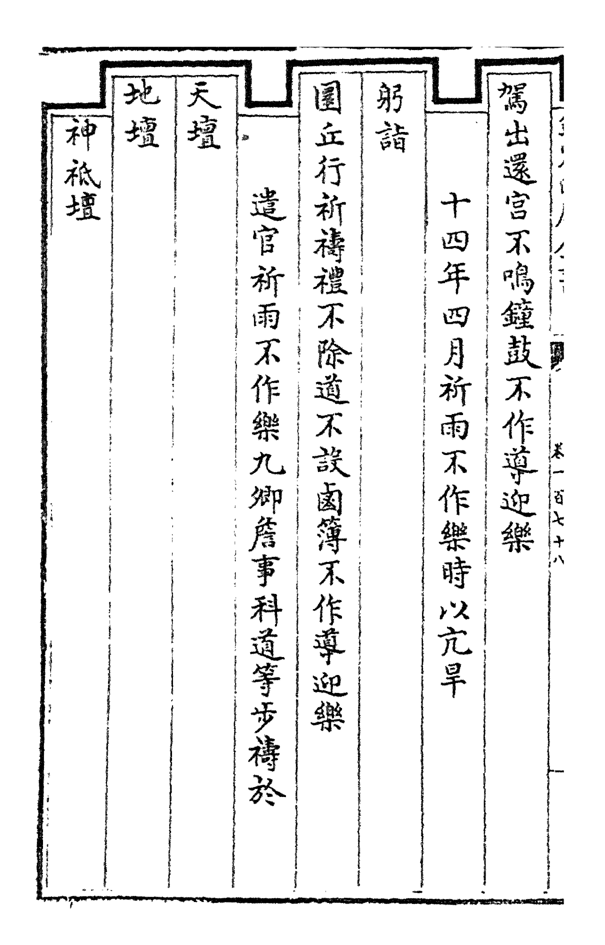
世祖章皇帝親政不作樂時禮部奏親政儀注

上命照常陳設鹵簿不鳴鞭不鳴鐘鼓樂設而不作

恭奉

孝端文皇后升祔不作樂時升祔

太廟致祭

駕出還宮不鳴鐘鼓不作導迎樂

十四年四月祈雨不作樂時以亢旱

躬詣

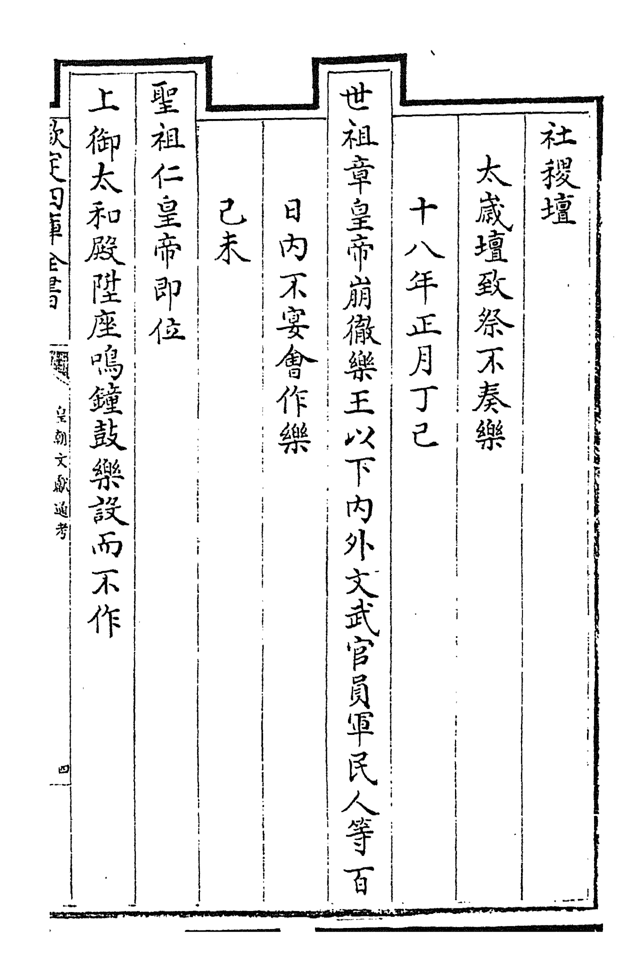
圜丘行祈禱禮不除道不設鹵簿不作導迎樂

遣官祈雨不作樂九卿詹事科道等步禱於

天壇

地壇

神祇壇

社稷壇

太歲壇致祭不奏樂

十八年正月丁己

世祖章皇帝崩徹樂王以下内外文武官員軍民人等百

日内不宴會作樂

己未

聖祖仁皇帝即位

上御太和殿陞座鳴鐘鼓樂設而不作

辛酉致祭

太廟不作樂是日孟春時享

太廟遣官素服行禮不奏樂

十一月恭奉

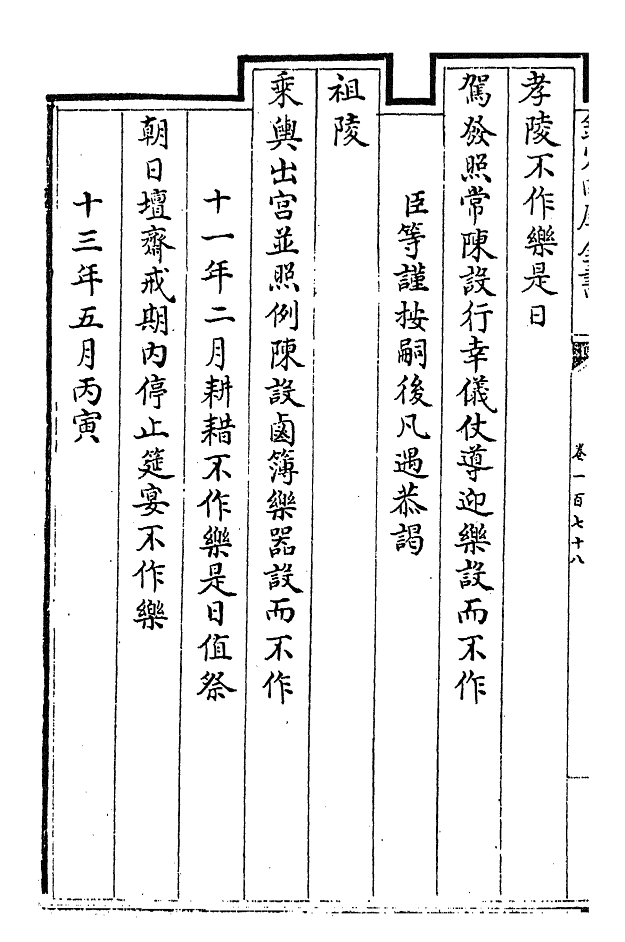
世祖章皇帝升祔不作樂時升祔

太廟致祭

駕出還宮陳設鹵簿不鳴鐘鼓不作導迎樂

康熙元年正月恭上

太皇太后
皇太后徽號不作樂時以
世祖章皇帝喪服未滿惟進
冊寶停止行禮不設儀仗不作樂
二年二月庚戌
孝康章皇后崩徽樂王以下內外文武官員二十七日不
宴會作樂軍民人等七日不宴會作樂
九年八月恭謁

孝陵不作樂是日

駕發照常陳設行幸儀仗導迎樂設而不作

臣等謹按嗣後凡過恭謁

祖陵

乘輿出宮並照例陳設鹵簿樂器設而不作

十一年二月耕耤不作樂是日值祭

朝日壇齋戒期內停止筵宴不作樂

十三年五月丙寅

孝誠仁皇后崩徹樂王以下內外文武官員二十七日不
宴會作樂軍民人等七日不宴會作樂
十七年二月丁夘
孝昭仁皇后崩徹樂王以下內外文武官員二十七日不
宴會作樂軍民人等七日不宴會作樂
二十六年五月祈雨不作樂時
躬詣
圜丘致祭雨纓素服不設鹵簿不作導迎樂

孝莊文皇后崩徹樂王以下內外文武官員軍民人等二

十二月己已

十七日不宴會作樂

二十七年十月恭奉

孝莊文皇后升祔不作樂是日升祔

太廟致祭

駕出還宮陳設鹵簿不鳴鐘鼓不作導迎樂

二十八年五月遣官祈雨不作樂時以亢旱

命九卿詹事科道步禱於
神祇壇
太歲壇並遣官致祭
圜丘
方澤
社稷壇不奠玉不奏樂王公文武官員軍民咸素服致
齋三日
七月甲辰

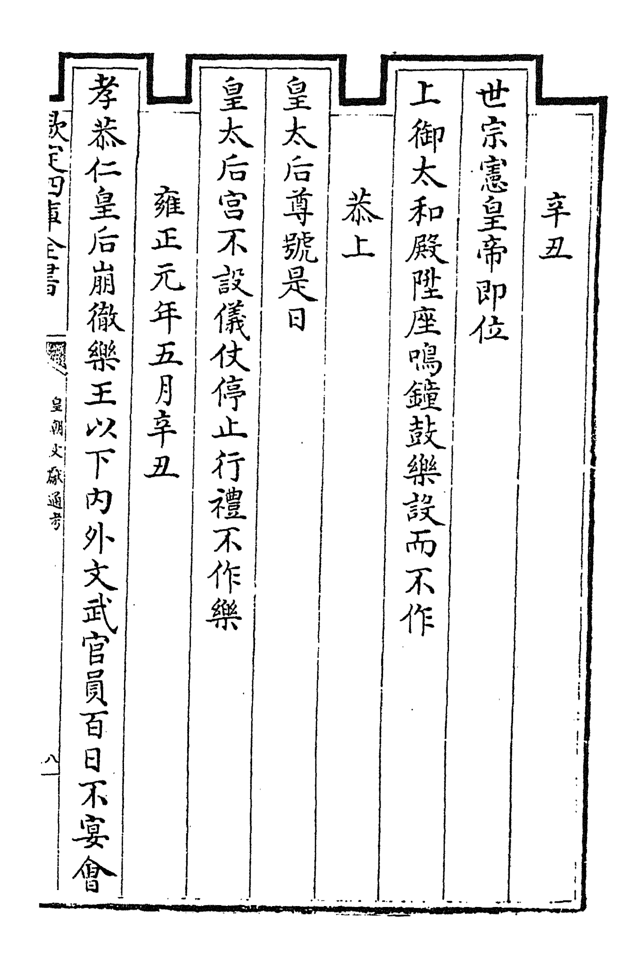
孝懿仁皇后崩徹樂王以下内外文武官員二十七日不宴會作樂軍民人等七日不宴會作樂

五十六年十二月丙戌

孝惠章皇后崩徹樂王以下内外文武官員二十七日不宴會作樂軍民人等七日不宴會作樂

六十一年十一月甲午

聖祖仁皇帝崩徹樂王以下内外文武官員一年不宴會作樂軍民人等百日不宴會作樂

辛丑

世宗憲皇帝即位

上御太和殿陞座鳴鐘鼓樂設而不作

恭上

皇太后尊號是日

皇太后宮不設儀仗停止行禮不作樂

雍正元年五月辛丑

孝恭仁皇后崩徹樂王以下内外文武官員百日不宴會

作樂軍民人等二十七日不宴會作樂

九月恭奉

聖祖仁皇帝

孝誠仁皇后

孝昭仁皇后

孝懿仁皇后

孝恭仁皇后升祔不作樂

太廟致祭

駕出還宮陳設鹵簿不鳴鐘鼓不作導迎樂

二年三月

臨雍不作樂時值祭

歷代帝王廟齋戒期內

駕出還宮不作導迎樂

四月祈雨

上詣黑龍潭行祈禱禮不設鹵簿不作樂

六月闕里

聖廟災

親詣國學祭奠不作樂奉

諭旨朕惟

孔子道高德厚為萬世師表所以維世教立人極者與

天地同其悠久朕臨御以來思極尊崇之典以申仰止

之忱令闕里

聖廟被災豈朕尊師重道之誠有未至歟朕在諒闇之

中素服齋居無庸更事減膳徹樂謹擬親詣國學

文廟虔申祭奠宣讀告文以展朕跼蹐不安之誠先期齋戒二日於十七日不設鹵簿朕素服前往諸王大臣官員陪祀者亦皆常服從事

九年九月己丑

孝敬憲皇后崩徹樂王以下內外文武官員二十七日不宴會作樂軍民人等七日不宴會作樂

十月致祭

太廟不作樂

十三年八月己丑

世宗憲皇帝崩徹樂王以下內外文武官員一年不宴會

作樂軍民人等百日不宴會作樂

九月己亥

上即位

上御太和殿鳴鐘鼓樂設而不作

祭

歷代帝王廟遣官致祭雨纓素服行禮不奏樂尋禮臣

奏准二十七月之内凡遇

壇

廟

社稷

皇上親詣致祭或遣官恭代俱禮服行禮作樂

朝日

夕月

歷代帝王廟

先農
先師等祀俱遣官行禮用禮服作樂凡遇
陛殿受朝俱吉服不作樂在京王公文武官員二十七
月内不宴會作樂外省官員軍民仍照從前定例
行
十二月恭上
皇太后徽號是日
皇太后陛慈寧宮寶座儀仗全設樂設而不作

乾隆元年十一月尊封

聖祖仁皇帝四妃位曰

皇祖壽祺皇貴太妃

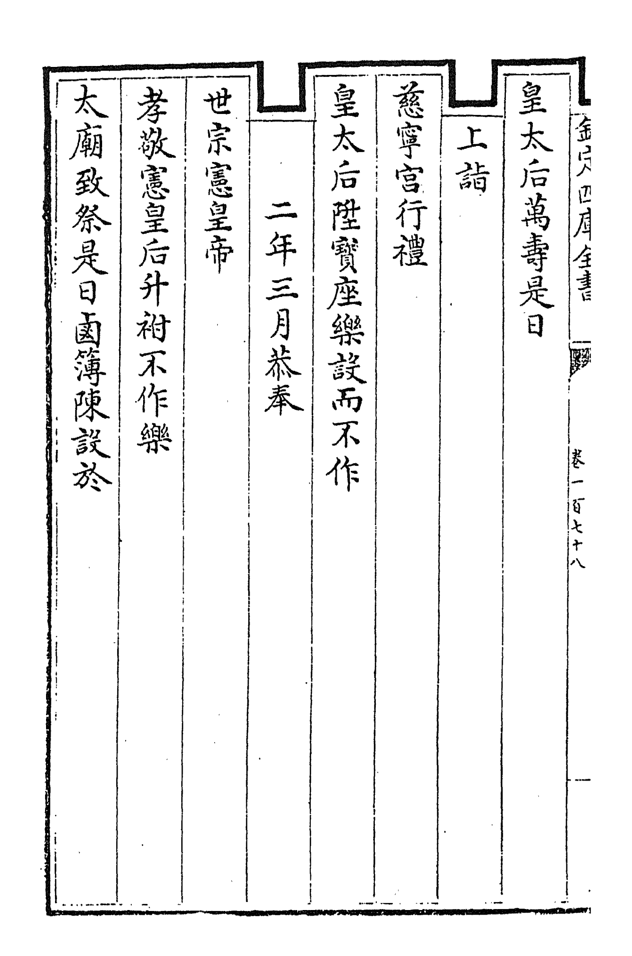
皇祖溫惠貴太妃

皇祖順懿密太妃

皇祖純裕勤太妃以

世宗憲皇帝服制不慶賀不作樂

甲寅

皇太后萬壽是日
上詣
慈寧宮行禮
皇太后陞寶座樂設而不作
二年三月恭奉
世宗憲皇帝
孝敬憲皇后升祔不作樂
太廟致祭是日鹵簿陳設於

端門內不作導迎樂

三年三月祈雨

上詣黑龍潭行祈禱禮不設鹵簿不作樂

十月

端慧皇太子薨不作樂時禮部議奏喪禮得

旨在京官員軍民人等初祭以內停止嫁娶作樂直省

於文到日為始三日內停止嫁娶作樂

九年四月

雩祭不作樂奉

諭旨

雩祭之典所以為百穀祈膏雨也從前大臣等定議一應

禮典悉照恭祀

圜丘之制行朕思目下畿輔雨澤愆期此次舉行

雩祭正望恩迫切之時非每夏常雩可比其先期詣齋宮

及祭畢回鑾朕俱御常服不乘輦不設鹵簿不作樂

以示虔誠祈禱為民請命之意可傳諭各衙門知之

十一年二月祭
朝日壇不作樂時奉
諭旨三月朔日食二月三十日節屆春分朕親祭
朝日壇是日乗禮轎前往不必設鹵簿大駕還宮亦不
必作樂以昭敬畏之意著傳諭各該衙門知之
十二年五月
躬祀
方澤不作樂時奉

諭旨此次親祭現在望雨之際届期不乘輦不設鹵簿不作樂

十三年三月乙未

孝賢皇后崩徹樂王以下內外文武官員二十七日不宴會作樂軍民人等七日不宴會作樂尋奉

諭旨

孝賢皇后大事一切典禮朕皆斟酌古今務協其宜據大學士等議奏禮儀內如陞殿作樂一節凡屬大朝

祀典自當照例朕意今年内尋常陞殿但鳴鐘鼓樂懸而不作庶為合宜至來年正月將届期年一切典禮着如常儀

十四年五月定齋宫宵漏不鳴鼓角時奉

諭旨朕於

兩郊大祀先御齋宫以齊一思慮聞之祀曰齋者耳不聽樂孔子曰三日齋一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居言不敢散其志也今齋宫宵漏下鳴畫角嚴鼓以

為節雖異於宮懸合樂而吹角鼓鼙軍中之容豈所
謂專致其精明者歟此葢相沿前明舉典未更後此
嚴更鼓角不當用之於齋次大學士會同該部定議
以聞載入會典
二十四年四月
雩祭不作樂時以農民望雨前期
諭
壇齋宿不設鹵簿不設導迎樂是日由齋宮步行至幄次

行禮

五月辛丑祭

社稷壇不作樂時以禱雨

上自

午門內步行詣

壇致祭雨纓素服不設鹵簿不作導迎樂

丁未

躬祀

方澤不作樂時以亢旱有
旨照九年十二年之例不乘輦不設鹵簿不作樂由景
運門前往
六月
大雩不作樂
上自齋宮步禱於
圜丘行
大雩禮雨纓素服不設鹵簿不設導迎樂

四十二年正月

孝聖憲皇后崩徹樂王以下內外文武官員期年不宴會作樂軍民人等百日不宴會作樂尋奉

諭旨昨據禮部奏

大行皇太后喪儀二十七日之內所有

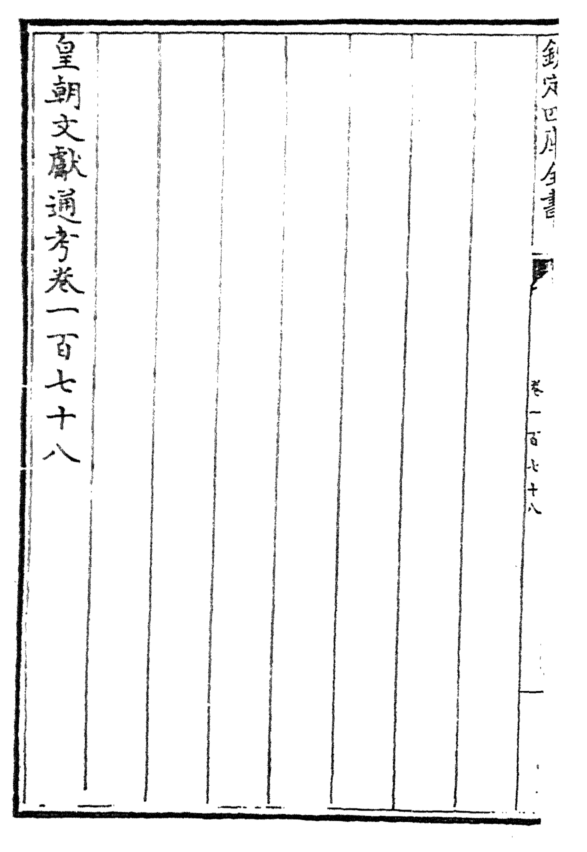
社稷壇等祭祀援照雍正九年

孝敬憲皇后喪儀素服致祭樂設而不作等語朕以

郊

廟大祀典禮綦重似不應因大喪而稍畧其禮因命軍機
大臣查明具奏兹據會典所載康熙年間
列后之事遇大祀典祭日穿朝服作樂禮部此奏未將遠
年舊例細查僅引雍正九年乾隆十三年之例所辦
原未周到令會同酌議二十七日内如遇
郊
廟大祀典仍作樂穿朝服行禮其餘尋常祭祀均用素服
致祭樂設而不作等語所奏甚是著照軍機大臣所

議二十七日內如遇
郊
廟
社稷及
日壇諸大祀雖係遣官致祭仍當作樂穿朝服行禮其
餘尋常祭祀均用素服致祭樂設而不作方為允當
著交禮部照此辦理其從前誤辦之案不必存稿即
以此著為令典

皇朝文獻通考卷一百七十八